

經部

兒易外儀卷七

明 倪元璐 撰

彌綸之類曰盡利二

易兼

兼三才而兩之不兼不可以為才也

易兼儀上

儀曰甚矣易之尊才也歸才于天歸才于地歸才于人

命曰三才易以為三者之自立皆繫其才觀乎天文則知其才矣甚動而人安之也觀乎地理則知其才矣甚静而給人求也觀乎人情不必可知其才者以其動則勞物静則專已是人不法天地也天才極于日月地才極于山川日月甚明山川甚英人皆不能以遁日月而皆得以徼其幽曲人皆不敢以犯山川而皆得以逃其死是則天地之才大也王者致功儒者盡性不明乎此未有能極其才者是故人才極于仁義也故曰立天之

道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義陰陽柔剛仁義此其以兼兩為才者也是故有其一又有其二則其才極矣知其一不知其二則其才絀矣

易兼儀下

才者冒德之稱也天地以其才自生又以其才生物天地恃其才足以生物又能養而治之所以職生而不辭也天地生人亦必縱之以才使之俯仰而能容中處而不廢故人者天地所命才而因以鑄才之器也極天地

之才以命人不過始于生之中于養之卒于治之而已然而人皆能自生不教而知求男女也皆能自養不教而知謀飲食也皆能自治不教而知愛親敬長也此則人之才與天地等也聖人之才兼此三者然皆有所正之正天之才以其元氣正地之才以其厚體正人之才以其靜理元氣者天之著鋒者也厚體者地之造功者也靜理者人之治力者也凡天於物秋剎者春復㚈榮者冬胎天未甞一日謀殺物之事而寒暑之氣被物即

變是其鋒厲也凡地氣蹇凝一蒸而天雲霞一激而天霆霹為天飾喜飾怒章其愛威者是其功多也凡人忻歡愁歎孤情遂志皆能使天地之大移其故儀匹夫不言而陰陽為變者是其力完也聖人以是正三極之才以是才取正于三極是故擿物而不痛轟世而不驚革俗而不疑遷化而不識天下之才皆歸大于聖人聖人之道皆歸大于其才才大則難名或曰是其德耶云爾

易兼圖之一兼正 乾天道坤地道六子人道一震

巽二坎離三艮兌陰陽長少貞配為正

乾 坤 震 巽

乾 坤 坎 離

乾 坤 艮 兌

右取信策三十六准卦位全數

符曰夫乾坤之相配也五燕六雀若衡量然非必仰俯而得之繹乎卦言則亦已察矣故乾初九潛龍致謹坤初六即履霜知戒乾九二大明利見坤六二即直方不疑乾九三惕厲及夕坤六三即含貞有終乾九四躍奮淵材坤六四即括凜囊德乾九五循天上蟠坤六五即循裳下際乾上九振陽而亢坤上六即振陰而戰乾之用无首莫知其端坤之用即永貞而莫測其底此其逑合齊侃有若

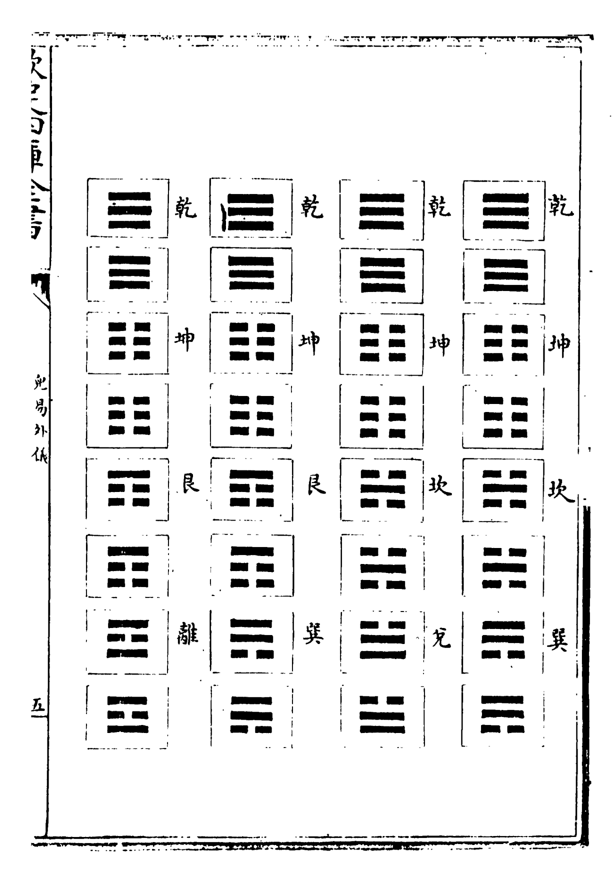
絲縉詎有自命參兩而毗陽毗陰以為其才者乎

易兼圖之二兼勝震離兑坎巽兑艮巽離分配統

以乾坤陰陽雖分長少不配貞勝者也

乾 ☰ ☰
坤 ☷ ☷
震 ☳ ☳
離 ☲ ☲

乾 ☰ ☰
坤 ☷ ☷
震 ☳ ☳
兑 ☱ ☱

乾
乾
乾
乾
坤
坤
坤
坤
艮
艮
坎
坎
離
巽
兌
巽

右取信策二十四准單卦畫數訛正六之二

符曰夫乾健坤順立配永貞數之福者也故其詩曰君子偕老長少剛柔乖互以處情之怨者也故其詩曰不見子都乃見狂且是故位取相符義求甚稱宜為衡石以程陰陽然而姬公心恕以為中庸難見也故其繇曰老夫得其女妻无不利老婦得其士夫无咎无譽苟不沒陰陽之儀雖使偏畸猶為有利无咎也然而仲尼特以為畸陽可恕畸

陰不可怨故其象曰老夫女妻過以相與也老婦士夫亦可醜也此為勉寛楊梯以束楚星隅而厚誅枯華以墻茨中冓者乎以此觀之偃王無骨莫之自立所繇不若孔文舉金性太多木性太少者矣

易索

乾索得男坤索得女索而得之生生之難也

易索儀上

儀曰詩貴男子隆之以三儀床取諸堅也裳取諸貢也璋取諸琨也詩賤女子替之以三物地取諸墜也裼取諸蔽也瓦取諸棄也易貴男子隆之以三名震取諸毅也坎取諸濟也艮取諸制也易賤女子替之以三字巽取諸避也離取諸比也兌取諸媚也是故命名之紀先王之所慎也貴不假賤賤不假貴陽不疑陰陰不疑陽生而咳之至于壯老男事其父女事其母不移其德以是明孝者也然而有說易之甚貴男子也則甚禍男子

毅以其威而後乃人怒之濟以其才而後乃人攸之制以其力而後乃人競之易之甚賤女子也則甚福女子避而順乎人人得不順之比而麗乎人人得不麗之媚而悅乎人人得不悅之禍生于貴貴不解禍福生于賤賤不損福天下不才之子以是怨其父富家之女以是恩其母是則有繇也然而又有說易禍男子何嘗不誠男子曰曷不匕鬯虩虩而患躋陵乎曷不約牖坎坎而憂不平乎曷不時止時行而厲薰心乎易福女子何嘗

不勵女子曰闚觀之入胡不為風乎娣袂之華胡不為日月乎貫魚之悅胡不為膏澤乎苟使天下之男女循易之教以之逃禍即可以不憂禍以之承福即亦可以不耻福也是故此三男三女者其所受質必自其父母為之其所繇得禍身喪得福名敗者則皆不可以咎其父母也自有太極則生兩儀一天一地一陰一陽一父一母一男一女形埒體敵義抗功衡而忽分正邪因離禍福馴極疑戰以徵泰否是真易之所不料而勢之無

可如何者也故使數還其平理貞其配天下之男子不必多禍女子不必多福男子有其静氣女子有其宏量則家以正矣而天下定矣

易索儀下

凡物之所甚寶雖父母不多以與諸其子凡物之非其質者雖多取之而不可以求附也是故乾之三男坤之三女既男之女之而所分乾坤之體者三而一耳三女之于乾三男之于坤多取之矣而乾不曰吾子坤不曰

吾女此豈不貴乎賦材之篤而用心之專者乎故天下之才為難論也得陽節之多者莫若范蠡霸越子房椎秦而一托鴟夷躡黄石則天下謂之知雌得陰數之多者莫若栖楚浮沉陽城閔默而一叩玉墀裂白麻則天下推其雄分有似乎行健而非者雖以何賨誅亂徐駱討賊讀盡春秋而天下不謂之乾材有似乎厚載而非者雖以胡廣混世馮道和光學盡中庸而天下不歸以坤德是則知為乾坤之男女者得其一端而亦足以肖

而特惡其似而非也

易索圖乾震坎艮第一坤巽離兑第二

乾索

☰

☰

☱ ☲ ☴

☱ ☲ ☴

坤索

右各取信策三十六如其位數而倍之

符曰三王以前父無定子得其道者則子之女媧

以後母無定女正其德者則女之是故堯不子丹朱而舜為之子舜不子商均而禹為之子呂雉不可以母漢而陳平為之女武曌不可以母唐而狄梁為之女舜禹之誅殛隨刑男子之才也陳狄之委蛇郤曲女子之容也堯舜無子而有子舜禹無父而有父呂武不母而猶辛其有女陳狄男化為女而猶辛其有坤之道易曰有子考无咎又曰幹母之蠱故無子雖堯舜不免咎有女雖雉曌不終

蠱天下之治道尚陽則貴子克家尚陰則貴女幹蠱克家幹蠱之男女父母皆求得之求得之者求而後得之求而後得之故曰索也

易徛

參天兩地以徛數數流甚順孰知其繇來也

儀曰聖人者有事之稱也天地所事惟生聖人聖人既生即求天地無道必使之有道無象必使之有象無名必使之有名無數必使之有數程量道里模約匡郭揆

步不足制以九章少廣御綜方程御錯圓者中勾方者中股相圓猶咼即用其足相方猶軫即法其角三之則三四之則四全之則全半之則半咼天而三天不訟穿軫地而四地不咎鑿乗一全三三不畏盡除四半兩四不耻削是惟聖人神明與天地謀分積紀會有不失者也聖人者以學問為權以智計為量以守道為繩以精義為準以權量繩準為之數緯聖人所察者陰陽之氣所信者奇偶之形所循者一二之紀所守者圓方之義

圓方者參兩之歸也聖人雖制一事用一人出一言立一計不本諸參天兩地則聖人不為凡制事莫聖于堯舜立言莫聖于易春秋堯舜易春秋之道莫不始于參天卒于兩地參天以其至圓而兩地以其至方也堯治天下不欲亢天下欲已共工以人言化而不已共工欲不用鯀以人言化而姑用鯀當此之時堯圓如天也及其登舜畝畎授之天下外不以謀諸其人之父母內不以謀諸其子確乎不拔介于石矣舜紹堯不欲倚堯堯

庸四凶不流殛舜變之而乃流殛堯九載不黜陟舜變之而乃黜陟當此之時舜圜如天也及其法堯授禪亦以命禹宅五十載不過歷握十六字不易詞執之莫脫順以則矣包犧制畫不欲使物介畫始于一以告竒累于三而不偶剛柔表殊推盪取互當此之時易圜如天不可得執也及其觸類引伸二而八八陰陽齊列而可觀正反得配而不悖既有典常不易方矣孔子作春秋不欲使人測春秋為其為宗國則亦諱之為其為盟主

則亦包之當此之時春秋之圜亦若天之穆渾也及其援義正法以誅亂賊遺直無所謝其辠中立不能乞其命不遷不流不踰矩矣是故聖人一日五化而皆取諸參兩也堯以參馭小人以兩馭君子舜以參制治法以兩制道統易以參命畫以兩命卦春秋以參治徵文以兩治大義一參一兩則物有辨物有辨則數立數立而道貞道貞乃神天地之所以不測也

易倚圖之一倚分分者一圜一方一天一地一三

一四一奇一偶以分參兩　參圖乾二太極一畫始陽動爻各一奇爻三兩圖坤二無極一畫始陽動爻各一奇爻二偶爻一太極形圓準天無極形方準地畫始為一所謂天之圓徑一一而圍三地之方徑一一而圍四也動爻匡郭當圍三奇當三二奇一偶當四

天

圓

一而圍三

地　方　一而圓　四

右各取順策二十信策三十五合順信共五十

五如河圖數

符曰乾非即天而天之德也坤非即地而地之德也如堯德放勲舜德重華今言放勲重華即知是堯舜也太極非規而貌極以規故使執圓也無極非矩而無不踰矩故使執方也凡一非一而造端

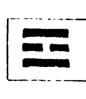
之一畫是為一祖故使執一也九章非數而八卦之一連二段是為數宗故使執數也陽老而動不為圜設而以動周六虛有圜之義又口形像圜故使執圜也故夫萬物之不可名言者皆有取乎像也星文斗形像斗即名之曰斗旗形像旗即名之曰旗羽林以其叢積像營衛貫索以其連結像岸獄本取諸形似而其占之義即因之而立義立則文著占立則應隨儒伎共守之不可得而奪矣是

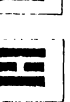
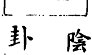
則道之因戲為制者也

易倚圖之二倚掛掛者掛具圓方乾坤于外置之不論單就四重卦取論奇偶以當參兩　三陽一陰三陰一陽是三參一以當參天四陽四陰或陰陽各二是為二偶以當兩地

參一

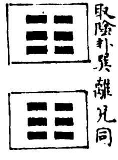
取陽卦震坎艮同

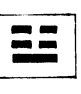

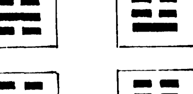

取三陰卦坤同

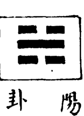
參二

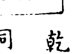

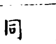
取陰卦張離兑同

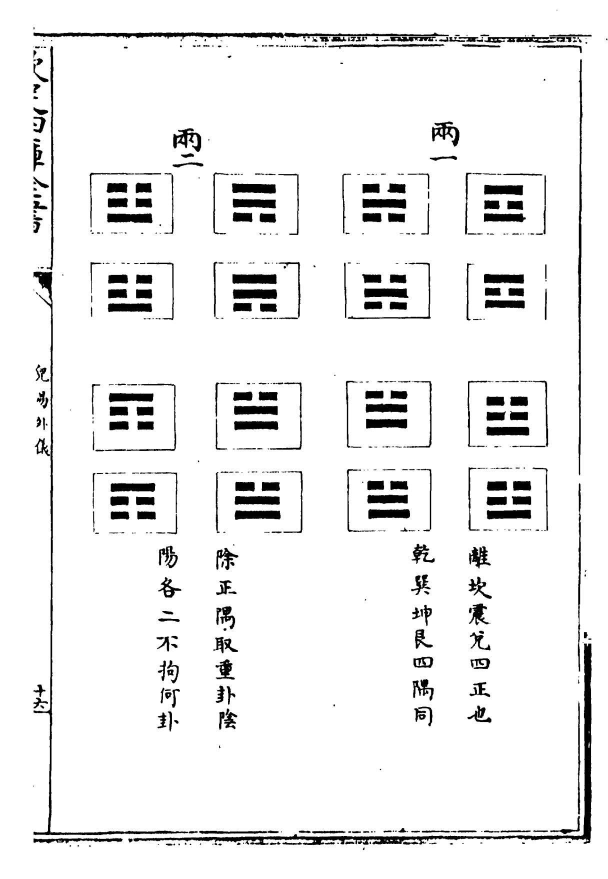

取三

陽卦

乾同

右取信策三十六循天度一一當十見乾加五

兩一
兩二
離坎震兌四正也
乾巽坤艮四隅同
除正隅取重卦陰
陽各二不拘何卦

右取信策三十六天度三百六十地野隸之亦如其數以一當十四正四隅加策四

符曰盈天地皆卦也揆天步地易皆以使卦亦猶使鼓記里使表明疆者也天體東西南北經緯凡三十五萬七千里分隸六十四卦卦占五千五百七十八里四分里之一章亥步地四極通經緯凡四億六萬七千里一百五十步使六十四卦分治之卦占七千二百九十六里二分里之一三步十

分步之七此其截然者矣因而取徑于圓區畫㽘分以二十一卦三分卦之一連衡三規以正參法取徑于方正反約括以三十六卦攝六十四之幾半中分四矩以正兩法故人知數倚參兩而生卦不知參兩倚卦而生數也

兒易外儀卷七

兒易外儀卷八

明 倪元璐 撰

彌綸之類曰盡利三

易推

剛柔相推而生變化剛推生變柔推生化也

儀曰易之為道居貞而已其曰變化則貞之盡辭也夫時行寒燠物生榮枯推致自然猶音節奏不循乎此不

成其聲寒往暑來以是謀變生有死無以是謀化然不能寒暍暑冰冬生春死雉雀入水變為蜃蛤草麥乘氣化為螢蝶然不聞鴻隼或然茅葦偶爾牝壯化生陰陽之紀亦未見牝有注施壯時受韽循貫萬始守此一成稍或星辰失次陵谷遷形莫不奔走驚危呼妖訟孽者矣天地之計求為可恒制律引繩力自箝押苟病天地拘墟篤時其必繇此矣而易顧緼之門之以謀其變化易之所為變化者形象可見莫如卦畫剛柔最明莫如

奇偶進退相乘莫如摩盪擬議所營莫如參伍鬼神倚數莫如生成來物取占莫如掛扐循此數者已極周流察其斷然扶繩不忒雖以其道之圓神四聖人之鈎致不能益卦為九畧爻至四不能使剛或非奇柔俄不偶不能退陽為小進陰為大不能九參六界上互初宮不能易奪水火倒其生剋遷流參兩反其吉凶八八之位莫猶廣冐五五之官守若疆畔苟病易為拘墟篤時疑亦必繇于此而聖人以為是其變化通于神明者此知

變化者求盡乎貞之詞也求盡乎貞聖人以為其循節致功則亦有其推遷錯迭者矣人具五官廢一皆憐(?)攺一咸駭憐其不成駭其非人不成則物非人為怪物怪之間寧有神靈以是為變化是喪道也苟以變化為神之所為而非喪道者其必在于不可得憐之又不可得駭之者乎是故不可以其離情亂法謂之非常也

易推圖躍動爻二陰陽分合俱出分配錯二等躍潛陰陽相凖為配不配為錯

陽變配卦

陽變配爻

陰化配卦

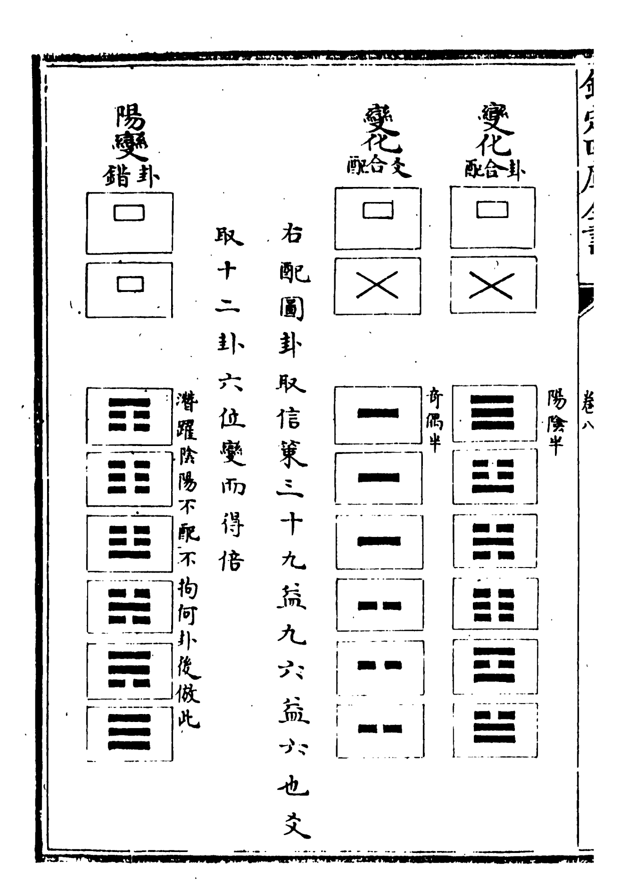
陰化配爻

六卦俱陽凡陽卦不必取重後倣此

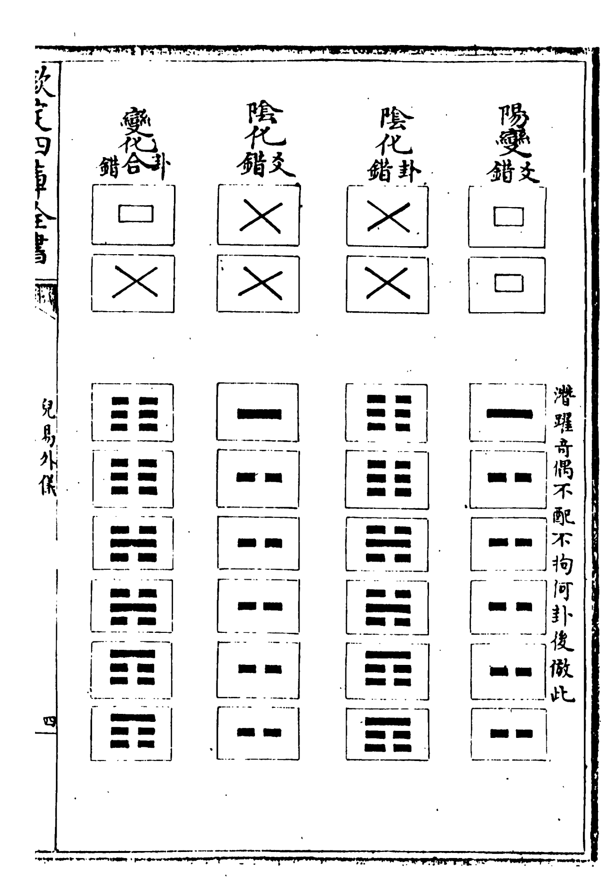
六爻俱奇

六卦俱陰

六爻俱偶

右配圖卦取信策三十九益九六益六也爻取十二卦六位變而得倍

陽變錯爻
陰化錯卦
陰化錯爻
變化錯合卦
潛躍奇偶不配不拘何卦俊倣此

變化合錯爻

□

×

⚊
⚋
⚋
⚋
⚋
⚋

右錯圖卦取信策十五爻取六裁配策之半

符曰蔽易一言動而已蔽動兩言變化而已變化之為義昔之聖人皆嘗離而暴之故曰於予擊石拊石百獸率舞者變也舞干羽於兩階七旬有苗格者化也未幾見兮突而弁兮變也胡然而天也胡然而帝也化也隕石于宋五變也恒星不見化

也腐草為螢變也東風解凍化也飛龍在天變也
喪羊于易化也日中見斗變也載鬼一車化也夫
妻反目變也不見其妻化也枯楊生梯變也以杞
包瓜化也變振陽而神也化播陰而鬼也三變之
謂君子五化之謂聖人

易制

範圍天地之化而不過所以明制也

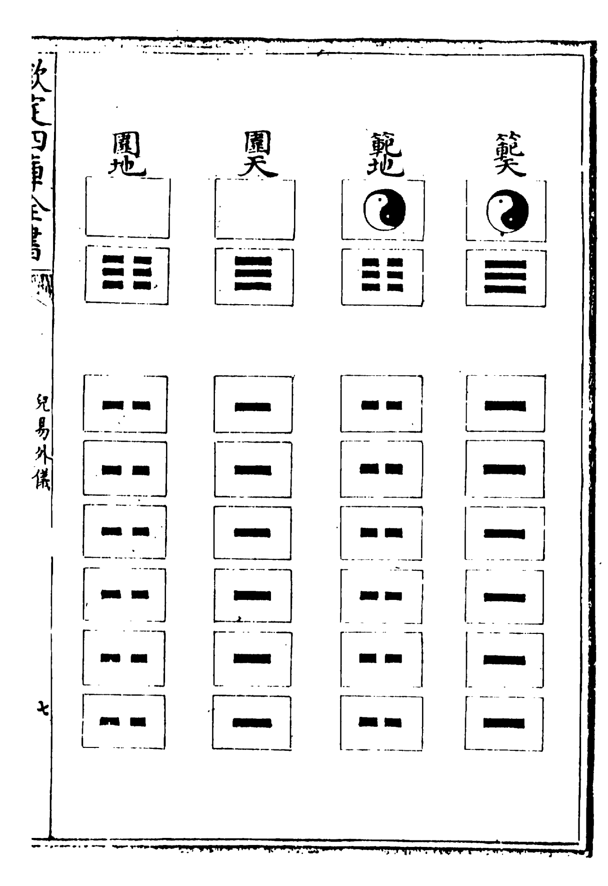
儀曰天地有過聖人之所必救也天地過靜聖人救之

使必无咎天地過動聖人救之使必无悔天地過貞聖人救之使必无吝天地過厲聖人救之使必无凶聖人之所為救天地者以天天之以地地之聖人之所為天地地者以範範之以圍圍之而已範猶曰模所以責肖也圍比于畔所以教遵也聖人肖天地亦欲天地肖之聖人遵天地亦欲天地遵之天地處聖人之世雖甚毗畸無有偃蹇而恣其情者也當世洪荒天地潛畧庖羲以為其過在蒙蒙利用發爰著其畫爻為範而盛陳

六十有四剛柔貞變之德為圜剛柔貞變之德塞乎天地而天地繇之亦以神明矣唐虞之際天地災害堯舜以為其過在屯屯利用經綸爰著其明聰為範而盛陳五聖臣隨刋養教之才為圜隨刋養教之才塞乎天地而天地繇之亦以復旦矣商周之季天地穢濁湯武以為其過在蠱蠱利用幹爰著其干戈為範而盛陳十一征三誓割正大定之功為圜割正大定之功塞乎天地而天地繇之亦以永清矣春秋之世天地淆亂仲尼以

為其過在訟訟利用獄爰著其筆口為範而盛陳二百四十年褒譏予奪之義為圍褒譏予奪之義塞乎天地而天地繇之亦以不長夜矣繇此觀之天地有過聖人必救聖人有救天地必聽聖人者天地之良御範圍者聖人之轡策也詩曰伐柯伐柯其則不遠又曰折柳樊圃狂夫瞿瞿巧匠貴範狂夫畏圍況天地乎

易制圖範圍分二極天地分乾坤奇偶

範天
範地
圍天
圍地

右取順策十五信策二十一合三十六止于卦

位之數以明不過

符曰書詩有言天乃錫禹洪範帝命式于九圍夫禹不得範無以平成湯不得圍無以表正範誠立則二儀不能欺以贏縮圍不闕之則陰陽之氣無有夰逸者矣然此非聖人之自為天實錫之命之是明天地之性循常而樂制也範文從竹說文云以土曰型以金曰鎔以木曰模以竹曰範竹渾中

如環離之爆然不淆其族刻削著物則窮萬形此有似乎儒者之圖太極爾古文口為圜本謂無者空四宇之有而因指四宇以明無擬窮議滯不覺成口遂有匡郭此宜以圜畀無極爾

易求

參伍以變錯綜其數朱子以為是揲蓍求卦之事也

儀曰夫一則孤之至而兩則衆之盛者也今使羲之制

畫奇而已矣是猶石田誰為生易者乎益奇以偶得一而二以一參二以偶伍奇以其一奇錯于二偶以其二偶綜于一奇文象乃立云為乃興鬼神乃通變化乃出天下之道寧有可以不參伍錯綜者乎二儀則參聖人中央則伍維正陰陽則錯氣緯章部則綜歷元不如此則乾坤幾毀易亦不可見是故聖人之議道也兩端之陳必介以一所以明參也四者之列必謀其中所以示伍也雖甚貴獨必不離衆所以致錯也雖甚貴兼必不

弛獨所以建綜也參之所以破攣伍之所以窮際錯之所以盡情綜之所以主羙是故命物之情愚必參智貴必伍賤功必錯過偽必綜誠制世之權信必參疑喜必伍怒賞必錯罰動必綜静朋愚而孤智智足以礜愚矣環賤而中貴貴足以懼賤矣左過而右功功足以補過矣物偽而我誠誠足以悔偽矣再信而一疑疑足以貞信矣三怒而二喜喜足以休怒矣一罰而一賞賞足以厲罰矣百動而一静静足以臧動矣參之伍之錯之綜

之聖人于此權乘量除居經適緯策役九章為之算材規模七襄制其組德鑽倚道術選練章儀天地之丈因是以成天下之象于斯乃定也今曰絶類无凶朋從有害人知其一莫知其他參之則喪朋而不參伍之則離羣而不伍錯之則睽孤而不錯綜之則亂萃而不綜以為變則不游魂而無變以為數則不倚器而無數以為文則不雜物而無文以為象則不受采而無象然且以為其道高尊可以制物是則豈為知易者乎天下之法

皆以日事綱天下之利皆以母享子天下之禮皆以酬教酢天下之情皆以繆報綢繆物相與天地之德使卦相交作易之能詩曰獨行踽踽豈無他人不如我同父夫圖生一即生二易生奇即生偶一二奇偶同父而不使同行為是踽踽曷故哉

易求圖之一參伍參躍卦以奇偶三數之得九潛卦以奇偶三數之得二十七伍躍卦以奇偶五數之得二五以當五五潛卦以奇偶五數之得

二十五奇一偶二如乾即三坤即六餘倣此本

義曰參者三數之伍者伍數之

參

震坎艮除巽離兑此九卦同

不拘何卦得數二十七而止

伍

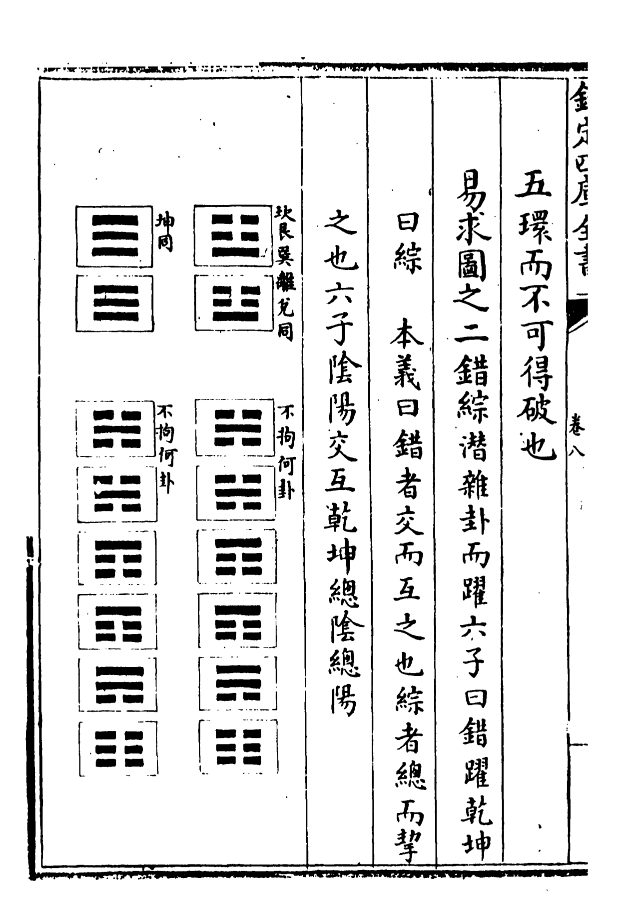
坎艮同

不拘何卦得數二十五而止

右參取信策三十六伍取三十五各如其畫

符曰三五者數之善取而能歸者也故一者天數

也九者老陽二十五者積奇亦皆天數也取之于天三其一而三五其一而五歸之于天三其三而九五其五而二十五易道尊天不取之天其數不立不歸之天亦不可以正其數也是故萬物之聚數皆注于三凡曰三錫三褫三接三就云云者雖其事或踰于三而止謂之三以為三咼而不可得孤也萬物之完數皆注于五凡曰五刑五教五典五瑞云云者雖其道可不及五而必極于五以為

五環而不可得破也

易求圖之二錯綜潛雜卦而躍六子曰錯躍乾坤曰綜　本義曰錯者交而互之也綜者總而挈之也六子陰陽交互乾坤總陰總陽

右錯取信策二十四以畫錯于二十四也綜取
三十二以乾坤陽陰各綜卦三十二也
符曰凡論道謀事不錯不綜則皆不可得為也故
虞舜之庭必有兩端者貴錯也虞舜之心必有一
是者貴綜也孔子游于景山使三子賦子路賦勇
子貢賦辯顔淵賦德孔子曰聖士哉三子同師而
言必異持者貴錯也孔子必尊道德而賞顔回者
貴綜也扁鵲起虢世子砭鍼礪石子陽同藥子明

炙陽子游挼磨子儀反形子越扶神五子各致其功者貴錯也而扁鵲必自握鍼石者貴綜也孝武會諸占家問之某日可娶婦乎五行家曰可堪輿家曰不可建除家曰不吉叢辰家曰大凶歷家曰小凶天人家曰小吉太一家曰大吉狀聞制曰以五行為主使諸家喙喙得鳴者貴錯也以其義斷之者貴綜也天下之事一錯一綜則無不定者矣詩曰他山之石可以為錯又曰羔羊之皮素絲五

總此言兩立之可交而羣離之必會也

兒易外儀卷八

兒易外儀卷九

明 倪元璐 撰

彌綸之類曰盡利四

易見

爻象動乎内吉凶見乎外易幽而明于世者禍

福明之也

易見儀上

儀曰易之所貴者變動之德所神者吉凶之占所切者趨避之謀所嚴者貞邪之道然而天下之論以為此四者相叛以為情求全而必毀者也何以言之也夫易必知動之反繫而金柅曰吉必知壯之繇動而前趾曰凶存乎樂吉惡凶則不可與之謀變動矣三錫十朋曰吉而鼠豕則曰小人剝膚滅頂曰凶而致遂則曰君子存乎慕貞醜邪則不可與之占吉凶矣易教人趨吉則教之趨小人矣教人避凶則教之避君子矣教人趨君子

則教之趨凶矣教人避小人則教之避吉矣不畔其數則畔其道不畔其教則畔其占是則人之于易無往而不得畔也以是之故天下之學易者以為易亦匭委不可持據弱者遠之强者疑之是故非聖人不能以學易也聖人之學易也有四正焉易曰爻象動乎内吉凶見乎外動生于爻象故宜先正爻象爻象正則貞邪正貞邪正則吉凶正吉凶正而趨避之情無不可得而正也夫爻象也者易之所以審端而定術也受質貴賤不侔

其據居位承乘不常其御緯物連倚不齊其類制時遷流不均其會循際察宜因材審利利静悔憧是為决躁悔牽利躍是為動變飛龍在天非决躁也羝羊觸藩非變動也决躁以予小人變動歸于君子爻象不惑則動躁分材一動一躁貞邪列矣以貞得禍雖禍亦吉以邪得福雖福亦凶貞之占凶雖凶亦福邪之占吉雖吉亦禍是故貞邪者易之所以告確也吉凶者易之所以示疑也確故愈神疑故愈貞王臣蹇蹇者著忠也見金夫

者著蒙也忠之為忠蒙之為蒙此不可以欺易者也蹇蹇曰匪躬者譽辭也見金夫曰不有躬者懼辭也匪之為言安而吉不有之為言厲而凶此易之不敢以欺天下者也死如焚如非吉稱也致命遂志非凶謂也致遂無減于死死焚亦致其命然誦離文而變色繹困象則舒顔死焚以乘恒人致遂之歸健者也鼠晉益欒豕塗益利亦人予之者也易不咎予惟凶鼠豕十朋用享三接用錫亦我受之者也易不咎受惟吉馬龜天助者吉

也盜伐者凶也乾陽昌而无首則著吉也比陰篤而无首則著凶也坤以純氣戰而血玄黄則以為吉不著凶也師以中陷帥師而輿尸則以為凶不著吉也繇此而觀易之所為吉凶者不以存亡得喪為斷也不以存亡得喪為斷者是明吉必倚貞凶必倚邪吉必倚貞則趨必倚吉凶必倚邪則避必倚凶趨避不疑則變動為貴道之與數教之與占串于一謀則無相叛者矣是故易之情無不一者也易既已藏身卜筮知來前民豈當有

兩在無歸使人次且興歎握粟出卜自何能穀者乎

易見儀中

夫吉凶者則猶非易之所甚貴慎者也易甚貴旡咎而慎悔悔有二道焉中疚沮折一也內訟驚變二也疚攻其中自作之孽夫凶可謝曰非我孽也是故易不惡凶惡悔也訟惕于隱補過為功夫吉不可矜曰我功也是故易不喜吉喜悔也聖人以吉凶予數以悔予道以吉凶自遠以悔自處聖人以吉凶權悔不以悔謀吉凶以

悔正吉凶不以吉凶亂悔悔也者竦身而游吉凶之外者也其要无咎則已矣故曰震无咎者存乎悔也是故亢則龍之咎也不承凶而承悔括則囊之悔也不求有譽求无咎以其不可凶故不可不悔以其不可譽故不可有咎成湯勝桀而悔孔子學易曰可幸無過是故悔者仁義之衛也而无咎者吉祥之止也

易見儀下

夫尊君而甚愛之書契以來未有如易者矣凡易之愛

惡著于繇占隆昌之稱是為元大和茂之兆則云休亨嘉美之觀被以利吉豔羨之情極于譽喜安常曰无咎釋憾曰悔亡極此數端則總百禄悉率祥善曰以燕五六十四五者建極備福而罄無不宜則易之忠也若乃錯舉咎休并陳規頌可得求者其惟屯師乎屯五曰屯其膏小貞吉既吉之矣而為其已過患其大也不得已則歸凶焉師五曰田有禽利執言既利之矣而為其輿師維弟子之故也不得已則亦歸凶焉此非易愛不純

大恭小慢夫易猶有慮以為英主無疵其疵皆生于世亂世亂皆繇于救之過鋭鋭濟屯則必抗法抗法則絀德鋭用師則必急功急功則瞀才絀德而絶恩澤瞀才至任小人絶澤必怨任小人必敗此二凶者易不可以不告五亦猶易之忠也然易未嘗不許其小貞貴其長子易以為五可震而悔也行法用人五終明之易非惟忠五而亦甚知五也凡易之稱聖人者皆言夫御天履帝位者爾

易見圖之一元吉大吉潛動躍極卦離合

七卦同

七卦同

七卦同

極御卦及八卦皆爲純至 爻象動内吉凶見外

右二極取順信策各六十四八卦止取信策六十四盡子卦數

符曰朱子以詁經為學其釋易乾之元曰元者大也仲尼以述古為教其翼易乾之元曰元者長也夫聖賢之分即繫此矣必曰元之謂大然則大哉乾元宜為大哉乾大也凡六籍之稱元者其義皆取諸長不謂大也元后作民父母言長民也元首明哉不謂大首也殷王元子不謂大子也故曰有

王雖小元子哉以其小而長之不方謂小而俄又大之也厥惟𧷚元命謂其𧷚初命不謂𧷚大命也元龜以其大者前列以其前列故元之亦不謂大也王之元舅非大之也王之舅已大矣稱元則為貴其序長長也元年春王正月不謂大年也元日祈穀于上帝不謂大日也大之與元諾之與唯也之與矣相去千里故周公之占爻也别之為元吉大吉元吉者以建極而言此吉人之事百福之宗

雖不必大而可尚也大吉者以備福而言此福人之事羣羨所趨雖非其至而已盛也故易之占元吉者十有三坤五黄裳順而則也訟五謀始以中正也泰帝歸妹謙降尊也履視其旋考不失也復來不遠静以修也畜牿童牛惕致戒也離麗黄離不過中也損儉享而敬卜也益初㫖作五孚惠也井養民也渙散黨也此皆謹身立徳之謀理踞其勝故曰元也易之占大吉者四家人富家為富而

已升初允升爲貴而已萃位不當爲榮而已咼鉉

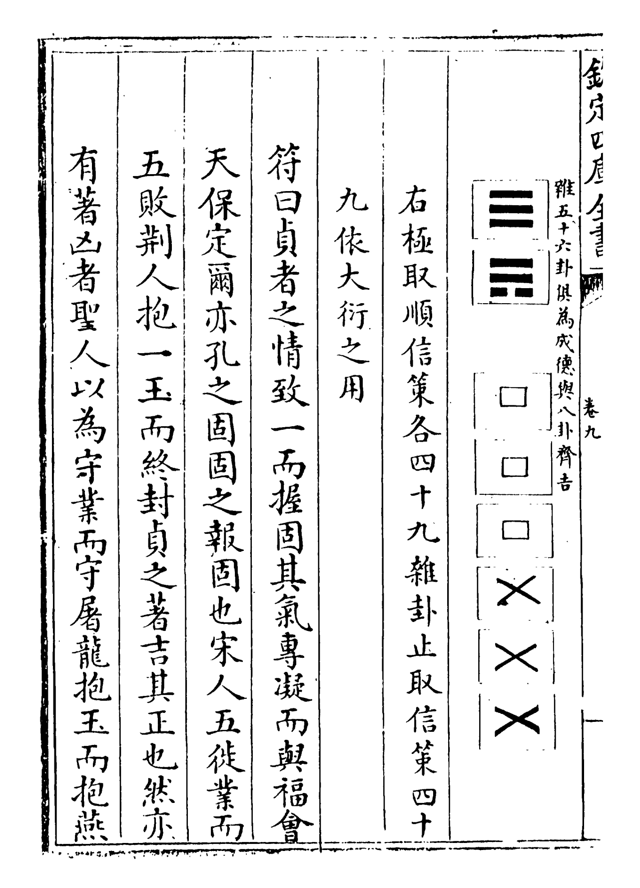
取新爲華而已此皆受祉履祥之象勢集其豐故

曰大也

易見圖之二貞吉亨利躍極系奇偶爲上雜卦次之

偶爻同極在故散偶與卦奇同資

偶爻同義同前

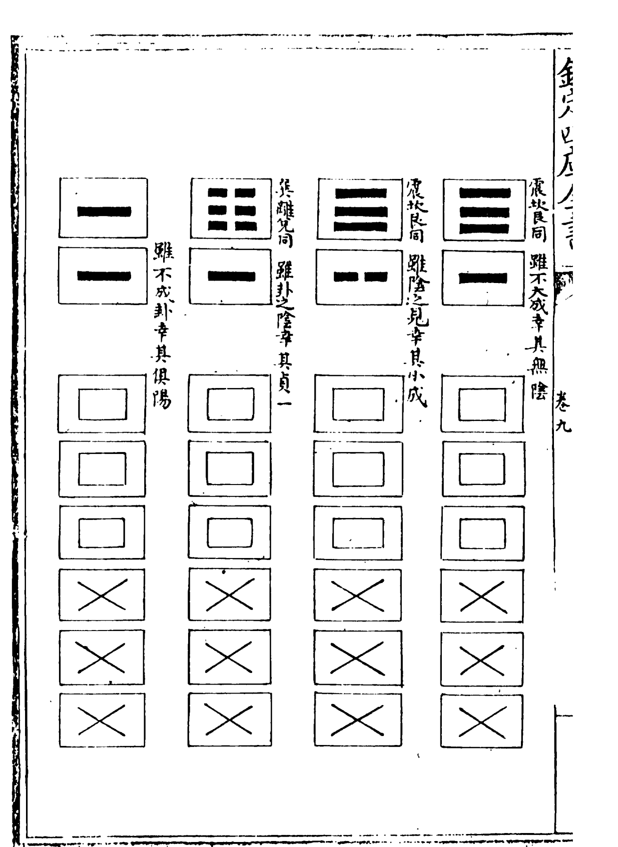
雜五十六卦俱為成德與八卦齊吉

右極取順信策各四十九雜卦止取信策四十九依大衍之用

符曰貞者之情致一而握固其氣專凝而與福會天保定爾亦孔之固固之報固也宋人五從業而五敗荆人抱一玉而終封貞之著吉其正也然亦有著凶者聖人以為守業而守屠龍抱玉而抱燕

石則將終其身窮困以死何繇得吉哉吉之為言
博通多獲亨利之兼稱也故又曰亨貞利貞也居
貞而或取凶貞之無定辭乎子思曰固聰明聖知
而孔子曰疾固也

易見圖之三无咎躍以陽卦系奇爻為上陽卦系
偶爻陰卦系奇爻及兩奇爻次之

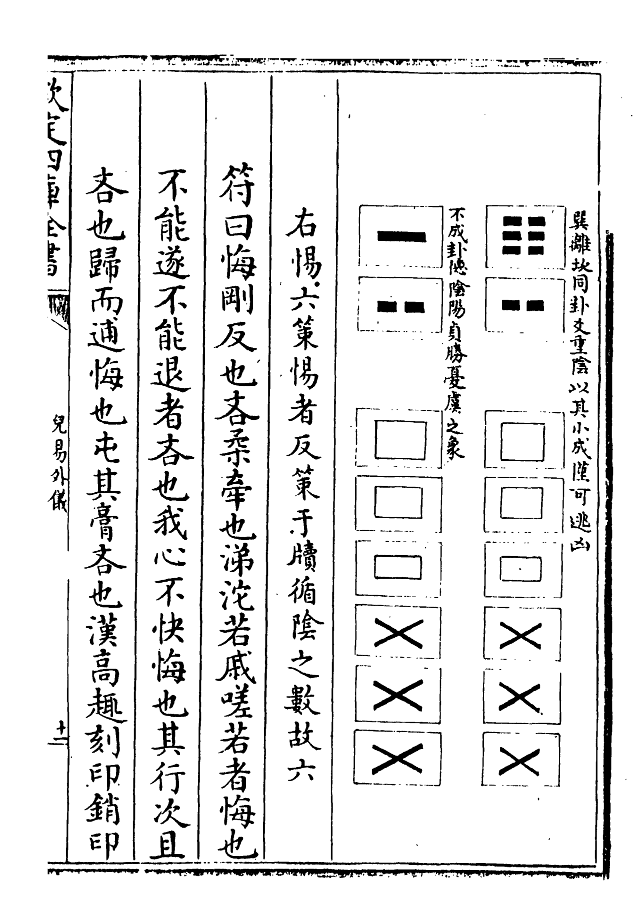

震坎艮同　雖不大成卒其無陰
震坎艮同　雖陰之見卒其小成
巽離兌同　雖卦之陰卒其貞一
雖不成卦卒其俱陽

右躍卦爻俱陽取信策二十六子之少陽揲策之數餘取信策十八如揲變三六之數

符曰召尤承責曰咎也无咎猶曰我何責焉其詞易而義險也故易有襲其甚吉而卒予之平稱曰无咎者如隨備乎元亨利貞四者之占而徒曰无咎損益元吉萃曰大吉而亦俱曰无咎其他之曰吉无咎者尚繁也易有罣于甚凶而卒予之安辭曰无咎者如噬初二至于滅趾滅鼻而猶曰无咎

過涉滅頂凶是其人承禍已極而猶亦曰无咎其他之曰凶无咎者尚繁也故知无咎者吉凶之所受正也吉无咎吉即得正吉凶无咎凶不得正凶咎之難居甚于凶无咎之可安甚于吉夫咎非人之尤而其神自責之也周臣盈庭莫敢執咎畏人責之不知其神先起自責然則逃咎猶逃雨也何之而不濡乎

易見圖之四悔吝躍以陰卦糸偶爻其次奇偶各一

右惕六策惕者反策于牘循陰之數故六

符曰悔剛反也吝柔牽也涕沱若戚嗟若者悔也不能遂不能退者吝也我心不快悔也其行次且吝也歸而逋悔也屯其膏吝也漢高趣刻印銷印

悔槩于此矣項羽印刓不予吝槩于此矣縣漢高之道即知過必得悔悔必補過縣項羽之道予不決予取不決取予不決予則以戲下失其臣取不決取則以鴻門失其天下吝之為道安往不得禍敗者乎是故悔正則日趨吉吝正則日趨凶孔子曰出納之吝謂之有司此言其受命于人不自制義告之悔則斬用其心告之釋悔則斬用其力似夫守財嗇眉然

易見圖之五凶厲躍偶爻二

不成卦而稔陰凶莫大焉

右掔三十六策掔者亦反策于櫝也治陰以六六極陰之數故三十六

符曰凡聖人所稱凶厲之辭皆有三謂見形一也寄義二也通意三也詩曰日月告凶不用其行此以天行已著凶莫能掩其凶今玆之正胡為厲矣

此以朝政已著厲莫能諱其厲皆為形見勢成遂辭也軍禮鑿凶門此以用兵凶事而因以凶紀門使出而知懼詩深則厲此以涉深厲道而因以厲名涉使觸而知審皆為義寄理存深辭也書曰凶人為不善惟日不足此以其人稔惡之必取禍而即以禍之名名其人曰凶記曰怒心感者其聲粗以厲此以其聲粗猛之必召危而即以危之謚謚其聲曰厲皆為意通事連兼辭也此三義者皆易

之所有也或曰凶字從乂為爻未具厲文從萬為策之盈山者入于坎窞也厂者豐其蔀屋也以未具之德已盈之節枕窞蔀何幸之有

又曰成德積剛動罔不臧偏雜陰鄙動罔不否禍福無門召以其動動之上者虎豹大人嘼革文變與時偕作其占吉貞蕃馬朋龜天人所助也次者風雷君子遷改利行不失其常其占无咎鞶帶束帛錫亦以賁也其下者位德不立陰陽雜居肱折

趾顛其占悔吝道利用惕渙居出遯所以遠害也

其又下者柔詭無良顛倒變亂棟橈咢覆其占厲凶法利用鞶黄金鈞矢所以揚號也

易類

乾為天天風姤天山遯天地否風地觀山地剥火地晉火天大有　坎為水水澤節水雷屯水火既濟澤火革雷火豐地火明夷地水師　艮為山山火賁山天大畜山澤損火澤睽天澤履

風澤中孚風山漸　震為雷雷地豫雷水解雷

風恒地風升水風井澤風大過澤雷隨　巽為

風風天小畜風火家人風雷益天雷无妄火雷

噬嗑山雷頤山風蠱　離為火火山旅火風鼎

火水未濟山水蒙風水渙天水訟天火同人

坤為地地雷復地澤臨地天泰雷天大壯澤天

夬水天需水地比　兊為澤澤水困澤地萃澤

山咸水山蹇地山謙雷山小過雷澤歸妹　各

從其類也

易類儀上

儀曰八之攝八明其系矣系之延系察其變矣變之生變貴其游矣游之召游美其歸矣是故八八共祖萃則同也祖分八宗離則攻也宗八為支消則凶也益一而振窮則通也兩徤共舉號則從也不盡為盈進則隆也不離乎類始則終也夫類也者叛而可求遠而相得者也是故連之類也剢之類也盪而之他類也非其類而

來歸類也

易類儀中

是故以乾為鑑則七者可盡照也夫乾不保陽一變而姤再變而遯三變而否四變而觀五變而剝幾于滅沒剝之繫乾髩乎一髮忽游為晉驟謀興復渙曰匪夷出于非意者矣晉離綜坤又益髮焉離又呼離火乘乎天乾道乃恢其興也勃散者可得而聚居者可得而保也故觀乎此者則有六揆哀微一也幸存二也喜來三也

畫繇四也寶助五也旌義六也夫卦德完器五傳垂畫其微可哀也譬諸仲尼没而微言絶也然而其微也可哀其存也猶幸一髮亦存也仲尼雖没微言雖絶而其徒或稱述之雖非其徒而百家之流有一言之及仁義者亦其存之也然而雖或存之使剝又變則將無乾鑿人則喜高子乾則喜晉晉何知乾而來也孟軻後孔子百五十年何知孔子而願學之也然而晉雖不必知乾而循變乘坤私淑諸否是其所繇來者也亦猶孟軻雖

未得為孔子徒而私淑諸人也然而雖有繇來猶賴其得朋有徒離之扶離坤之返乾所為寶助者也亦猶孟軻與其徒為七篇之言而道益大明也然而雖其得朋有徒晉不自謀而益坤大有亦不自謀而益離旌其義之歸于復乾而報其宗也孟軻之與其徒言仁義者豈為求榮利于梁齊哉其義存乎抗孔氏之道而已矣

易類儀下

繇此觀之維易則亦有聲氣而無朋黨也當夫八者秉

盛居方各執其德濟濟翼翼不睽不同及乘世變與時偕消勢不得救悶然已耳故觀乎乾則知七者也謂始召徒始且日削謂剝謀復剝不保亾苟云是晉比周阿黨而勢已窮剝從井胡為或以大有應募受辛而義存報乾揚庭可鑒人皆集菀莫或集枯蹈禍求名非中賢之所辦也若乃誠通道貫義激氣生剝號匪揚晉來不速吳章把鎖而上王回徒跣以從孔璋猶所不知威明恥其不與凡若此者又豈桎梏劓刖蒙困之威可得奪

其類者乎

易類圖躍卦屬潛本宮圖乾一宮以例其餘

姤　遯　否

觀 ䷓

剝 ䷖

晉 ䷢ 游魂

大有 ䷍ 歸魂

右以姤為第二位取信策八以次而減遯為第三位取七否第四取六觀第五取五剝第六取四晉第七取三至大有第八增而取九凡宫八卦故策始于八自姤至晋日削而游故逓損大有來歸故驟益餘七宫皆倣此

符曰以八卦分帥五十六者如官設然六官之長各帥其屬以正其事則無侵逃無侵逃則功能出卦各以其類從者如宗廟然昭從乎昭穆從乎穆

則分明分明則人知愛敬凡五六七皆離其卦族而親之者如名號然天子之稱州伯同姓曰伯父異姓曰伯舅父舅者親稱也殊宗通德則均親之均親之則可以化異義使其下以乾坤吏于六子分宮而處者如制禄然天子統諸侯而分田賦禄則五等各食其土天子亦自食其畿内不相取予不相取予則静而正禮與而法序天下之肥

兒易外儀卷九

兒易外儀卷十

明 倪元璐 撰

彌綸之類曰盡利五

易嚮

其受命也如嚮後世遂以易為卜筮之書也

易嚮儀上

儀曰夫數生于或然者也安有聖人以其或然者教人

乎聖人之教人也教之為善人毋為不善是即教之為吉人不為凶人今曰吉凶吾不知是善惡與吉凶離義聖人與蓍龜分教也且聖人之于來物何用知之內事纖曲比於飲食外事大舉無可得已者聖人不以卜不吉或廢飲食聖人不以卜吉為所得已者也若尊逆覩肆求神靈則以聖人之誠耳占目察觀器覿發測高測卑莫不如响者矣仲尼知人三死知禮十世系書知興審樂知變洞幽測微非假卜筮仲尼亦嘗疾病不必言

不死不聞享祀仲尼亦嘗困阨不必言無憂不聞占候苟如仲尼信卜則必不辭禱仲尼敬蓍則必不毀蔡也若以卦象爻占鬼神憑告而南蒯坤五穆姜艮八得其良兆適足為殃又若卜偃筮比敬仲占觀匪夷所思出乎象表又如城濮之兆其報在郯譬則假道者也喪雄之繇曰宜禦寇譬則要盟者也夫苟可反報以徼神援他以賀我巧者附益其義强者武斷其情則其為蓍龜者不亦蕩然無憂安往而不得如嚮者乎又以一龜一

著並名神物而晉驪卜筮從違殊告範疇亦曰龜逆著從即此二靈先須自訟定物之辭不離休咎一從一違必有一响今使兩蒙懸弋兩睗各執一端必有一獲者矣既已兩端明者所擇則曰筮短宜從龜長如此何不廢著包犧為空作易也故謂聖人之恃卜筮易之為卜筮而作吾不信也且天下何據以易為卜筮之書義陳禍福原本陰陽陰陽之分非為掛扐也姬繫文詞旁極事物事物事物之錯非為營揲也必以美惡離義歸應繇占

是則惠迪從逆書有吉凶良士謀夫詩言休咎洛誥共貞江沱後悔將亦詩書並為筮設矣凡易繇占皆詳事應聖人章教有若面謀豈須晉石憑言附靈草甲者乎即以仲尼賛易因及蓍才一二之紀是明數原五行之求是明化緯其曰退藏是為正德其曰利用是為顯業知來藏往是言格物齋戒神明是言誠意神武不殺遠卜之詞探索鉤致求卦之事此皆倚乎學問畢其內謀豈為蓍龜奔奏誘其精微于儵閃哉繇此言之易之不

為卜筮而作章章巳

易嚮儀中

故觀古之聖人動稱蓍龜然固未有親恃蓍龜者也何以明其然也舜命禹攝禹讓曰枚卜功臣舜曰朕志先定鬼神其依龜筮恊從是則舜不親恃蓍龜也禹為誠讓冀卜或不然舜為誠命不敢恃卜必然也且舜以為志定則蓍龜自從尊志而已何蓍龜之有也盤庚遷都慮民不承三誥之乃曰卜稽如台無敢違卜武王代商

虐民不勗三誓之乃曰朕卜協吉伐商必克夫河决大患也毒痡大亂也中賢處之亦在不卜且不閗盤庚先曽卜遷武王先曽卜戰及既舉事援此為辭鬼神要前剿戮要後是則二王假以蓍龜定民非為親恃蓍龜者也武王有疾二公請卜周公不可為壇告于三王請以身代既乃曰請即命于元龜爾之許我我其以璧與珪俟爾命不許我我乃屏璧與珪是則周公欲以其氣劫龜也以周公之聖多材與藝豈不能知武王享國年壽

又豈不能切察武王病必罔害然而周公不能信龜必習吉故為厲詞欲以誠動先王挾龜必從即龜不從而天下猶或以公誠義無動葢公是時已虞管蔡耳是則周公尚疑蓍龜不為親恃蓍龜也成王欲伐武庚大誥天下曰先王遺我大寶龜我有大事朕卜并吉又曰有指疆土矧今卜并吉葢言卜不吉猶將伐之是則成王以卜為餘事明示其意不親恃蓍龜也成王營洛邑既成召公誥曰既得卜經營洛誥曰周公以圖獻卜昔當

武王克商遷九鼎于洛粤瞻洛伊以營天室成王遵志理無假卜且成王既以二月乙未朝步自周至豐以遷告廟夫國大事必謀定乃告廟也今曰三月戊申太保于洛卜宅厥既卜則經營卜乃在定謀之後是則成王君相皆不親恃蓍龜也春秋書卜郊不從三郊牛口傷改卜牛牛死不郊一鼷鼠食郊牛角改卜牛二改卜牛又食乃免牛一魯郊非禮上帝不歆書卜不從以懼魯也夫郊必歳舉二百四十年不從者三其從尚多是則

魯龜嘗不能明帝意也若以不從免郊應有禍患是時閔襄則皆無禍患又郊卜牛者為卜牛良惡今牛中卜又傷改卜又死鼷鼠食角改卜又食龜尚不能知牛生死傷害是則春秋亦不親恃蓍龜也詩曰考卜維王宅是鎬京惟龜正之武王先欲營洛而卒不果者想緜信卜成王立七年而遷洛去作鎬十二年耳鎬不久處庸為吉也既曰龜長何緜不知其後亟紀之謀亟紀不能知三十七百安得不誤乎詩稱武王烝哉是其詩作于

成王之時或在遷洛以後其心必不親恃蓍龜也禮曰卜宅寢室天子不卜處太廟此言諸侯出行卜所處地太廟天子所必處故不卜又言大事有時日小事無時日有筮此言祭大神有定日不筮小神無定日則筮也以其大舉斷然則自制以其輕緩可通則使蓍龜制之明乎禮之不親恃蓍龜也易曰蓍之德圓而神卦之德方以知夫決疑者之情必貴方而樂貞以為可測也今曰圓神則兩在以兩在故卜卜又兩在何決之為若以

靈悟離義求之如南蒯穆姜之云則亦能在占者不在蓍龜矣曰方而知以方故知明言卦德之著貞邪甚確而審為勝于蓍也是則雖以易之紛稱筮德猶為親恃其卦不親恃蓍龜也

易嚮儀下

夫聖人不親恃蓍龜而顧甚敬之易不為卜筮作而聖人必用易以卜筮是則王天下者之謀也王天下之為謀者謀民謀事謀已謀物謀世謀俗謀禮謀法其經有

八其緯亦八是故寘民一也明民二也隆事一也簡事二也抗己一也抑己二也利物一也懼物二也華世一也穆世二也正俗一也和俗二也因禮一也革禮二也扶法一也絀法二也示民非常使必服上神道為教蓍龜寘之蓍民陰陽使必窮義泰筮有常蓍龜明之動必稱天言曰有命以矜其事蓍龜隆之外屏盈庭内絶朋從静而舉事蓍龜簡之天且不違于我告猶誰曰藐予蓍龜抗之天子之尊亦必有聽敢曰予聖蓍龜抑之齋

戒謀始図敢即淫制俗詭蕩著龜正之諏擇賓士鬼神
授謀俗莫尤怨著龜和之章儀備辭嘉事之紀世情縈
懐著龜華之徵邃引與物循其宗世風玄遠著龜穆之
禀吉而行利厥攸往善物之氣著龜休之怵惕憚憚恐
益凶事震物而動著龜懼之禮之決者聖人從禮不敢
瀆卜著龜因之禮之疑者聖人從卜不吉則已著龜革
之凶厲之戒發占變頻法因以威著龜扶之惕悔補過
出卜能穀法可以措著龜絀之凡十六者聖人之治天

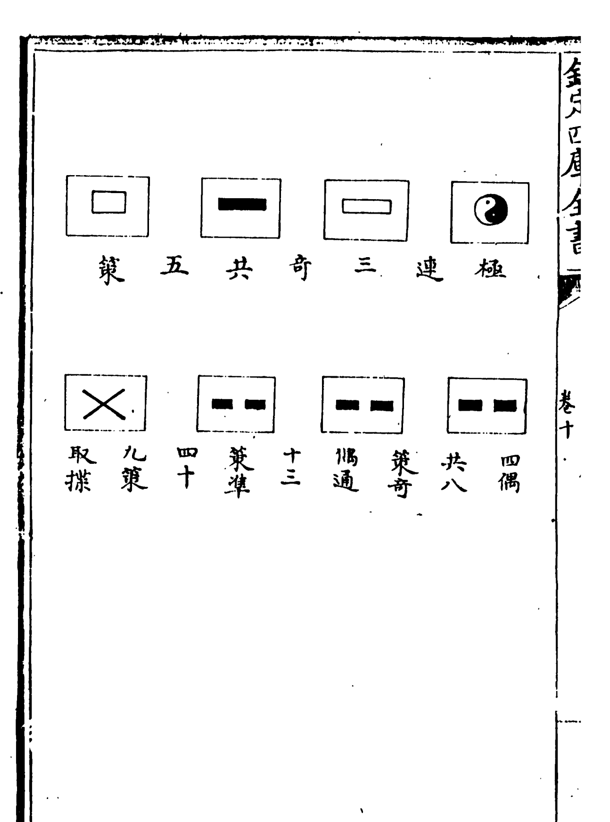
下錯其謀政刑之間以為其神明者也若乃作易之聖人自為其易謀者則又有五著道為數聚人之情以研禍福瞭乎禍福愈知貞邪使易益正此一謀也著數為令聚人之情以審順逆明乎順逆愈知典禮使易益嚴又一謀也著令為務聚人之情以揆日用循乎日用愈知物宜使易益親又一謀也著務為訓聚人之情以決趨避習乎趨避愈知疇酢使易益通又一謀也著訓為術聚人之情以務鑽揲逐乎鑽揲愈知屈蟄使易益安

又一謀也聖人以其十六者陽謀天下以其五者陰謀其易其倚功致敬則皆在乎蓍龜矣聖人欲人畏易不得不敬蓍龜聖人欲人敬蓍龜不得不以易予蓍龜聖人懼人玩蓍龜不敢以不秘易聖人欲自秘易不得不以蓍龜守易聖人以其易之德為蓍龜之才以蓍龜之才為其易之教故曰成天下之亹亹者莫大乎蓍龜也何言乎亹亹也内儀儀理外儀儀數初營營占卒營營應握理疑數握數疑理握占疑應握應疑占得乎其數

求致其務失乎其數求精其慮得乎其應求貞其度失乎其應求通其故惕若嗟若萃如紛如夫是之謂亹亹也

動

易嚮圖之一著德太極畫始奇偶爻各三中見二

極連三奇共五策
四偶共八策奇偶通十三策凖四十九策取揲

右以爻准策奇爻凖一策偶爻凖二策太極體
獨凖陽而形兼兩凖二策凡十三策凖四十九
策十三者統奇之數蓍策取奇以奇當奇也又
為老陽攝三十六第一變以八版覆之中分左
右分而為二以象兩也或四或五或三或二俱
可不必取均次轉覆取左半奇爻一版掛之掛
一以象三也掛者掛于指間今第懸而置之亦
是次四揲左策揲之以四以象四時也四揲者

就策起數以四而除觀其所餘五策餘一六策餘二七策餘三八策餘四其不及數或適無餘即從餘論如一策即一二策即二三策即三四策即四次歸其所餘之策或一或二或三或四而扐之歸奇于扐以象閏也扐者扐于指間今第數而記之亦是次歸右餘之策而扐之再扐以象再閏也凡一變所餘之策左一右必三左二右亦二左三右必一左四右亦四通掛一之

策不五則九五以一其四而為奇九以兩其四而為偶此第一變也第二變去奇爻一版此以第一變所得不五則九之餘策置于格上即應減策而五九本數為奇故去奇版而止一者奇之奇也次以七版中分左右如第一變之儀而歸其餘策左一右必二左二右必一左三右必四左四右必三通掛一之策不四則八四以一其四而為奇八以兩其四而為偶此第二變也

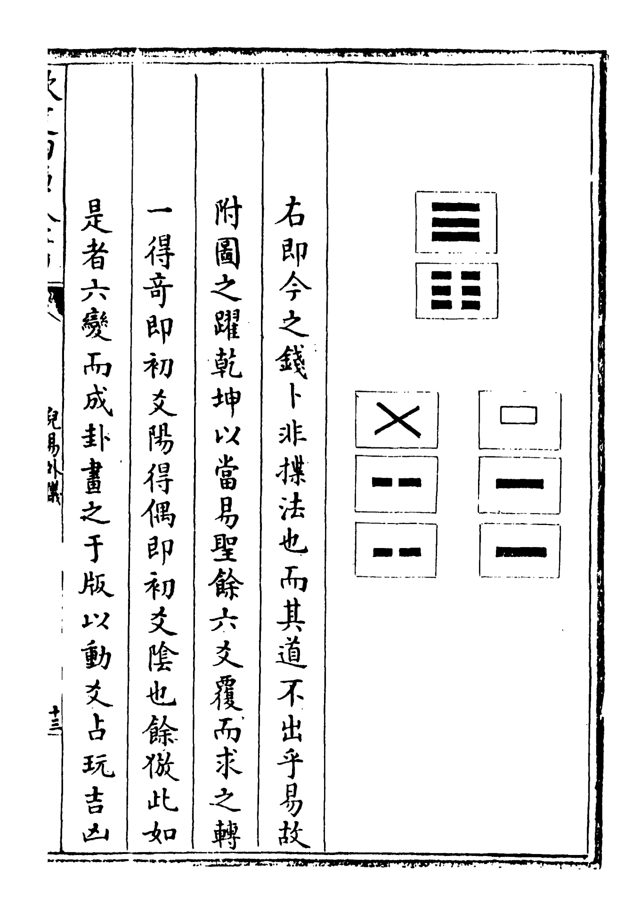
第三變又去偶爻二版此以第二變所得不四則八之餘策置于格上又應減策而四八本數為偶故去偶版而必二者偶之偶也次以五版中分左右如第二變之儀餘策亦與二變同此第三變也三變既畢乃視其三變所得掛扐過揲之策而畫其爻於版掛扐之數五四為奇九八為偶掛扐三奇合十三策則過揲三十六策而為老陽其畫為口重也兩奇一偶合十七策

則過揲三十二策而為少陰其畫為⚋拆也兩偶一奇合二十一策則過揲二十八策而為少陽其畫為⚊單也三奇合二十五策則過揲二十四策而為老陰其畫為乂交也如是凡三變而成爻十有八變而成卦

乾卦取順信策各三十六坤卦取順信策各二十四其餘陽卦取順策十八信策二十一陰卦取順策十二信策十七如其揲合陰陽之數

符曰太史公云夏殷欲卜者乃取蓍龜已則棄之以為龜藏則不神蓍久則不靈此知器不可恃靈盡宜變也易形上而冐乎道形下而託于蓍龜易後天地毀而蓍龜以久棄故雖伏羲再生不能變易雖武仲尚存不能守龜今即棄草而興木棄七七而興十三聖人知之所不誅也子路曰猪肩羊膞可以得兆萑葦藁芼可以取數何必蓍龜哉

易嚮圖之二民用乾坤各一奇偶連動各三

右即今之錢卜非揲法也而其道不出乎易故附圖之躍乾坤以當易聖餘六爻覆而求之轉一得奇即初爻陽得偶即初爻陰也餘倣此如是者六變而成卦畫之于版以動爻占玩吉凶

兩爻動及不動俱占卦象　配之六神六親納甲飛伏世應即成完卜

取易居泰策外遇吉貞利亨喜譽俱再取信策十无咎悔亡取五凶惕十策反櫝悔吝厲惕五兩平不取策　如爻詞不著吉凶者循其義善惡求之大善大惡准吉凶小善惡准无咎悔吝

符曰錢代蓍筴昉于京房其意以為本前民用寧依易簡河洛象衍掛扐營變以此明民鐘鼓享鳥

瓦石莛蕁摻其可辨妙夫錢者使民心開又以輪

圓孔方乾坤之道天包地外二圖之儀伏羲八卦

太公九府是必連謀者也市取噬嗑錢詎無易巽

利三倍易詎無錢

兒易外儀卷十